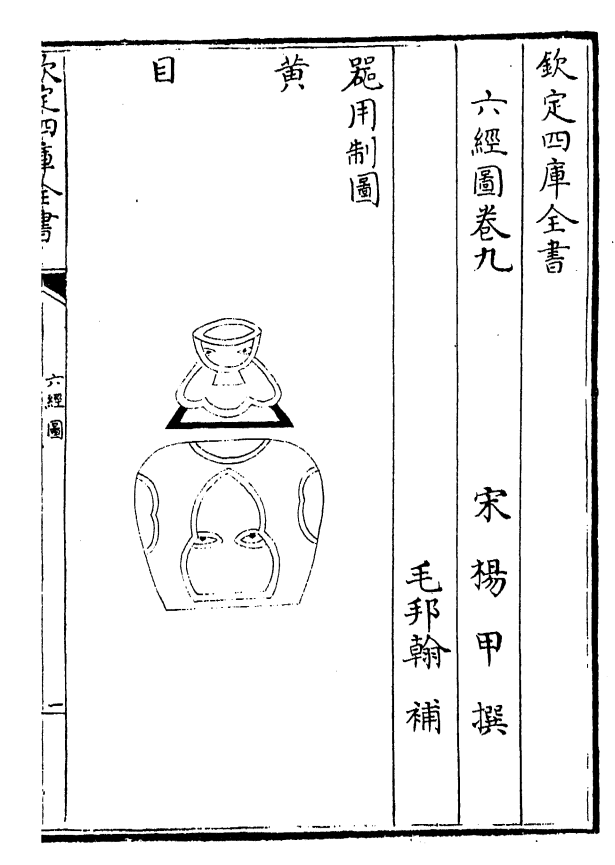

經部

六經圖卷九

宋 楊甲 撰

毛邦翰 補

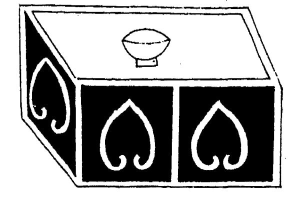

黄目以黄金為目黄者中也目者清明也酌於中清明於外

瓦甒

祭天用瓦甒盛五齊受五斗口徑一尺脰高二寸

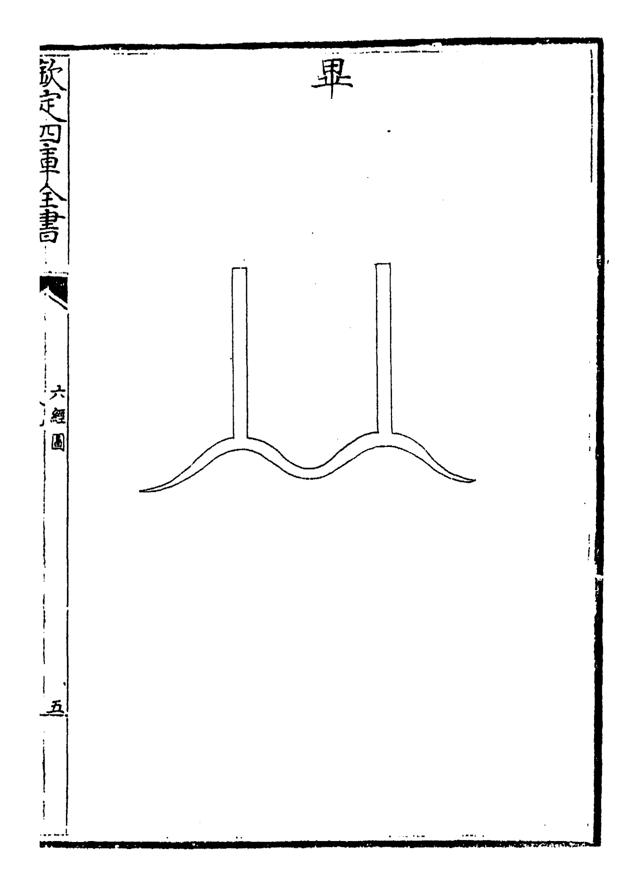
相

樂記云治亂以相即拊也亦節樂以韋爲表裝之以糠

梡俎

有虞氏梡俎足四如案長二尺四寸廣尺二寸高尺漆兩端赤中央黑

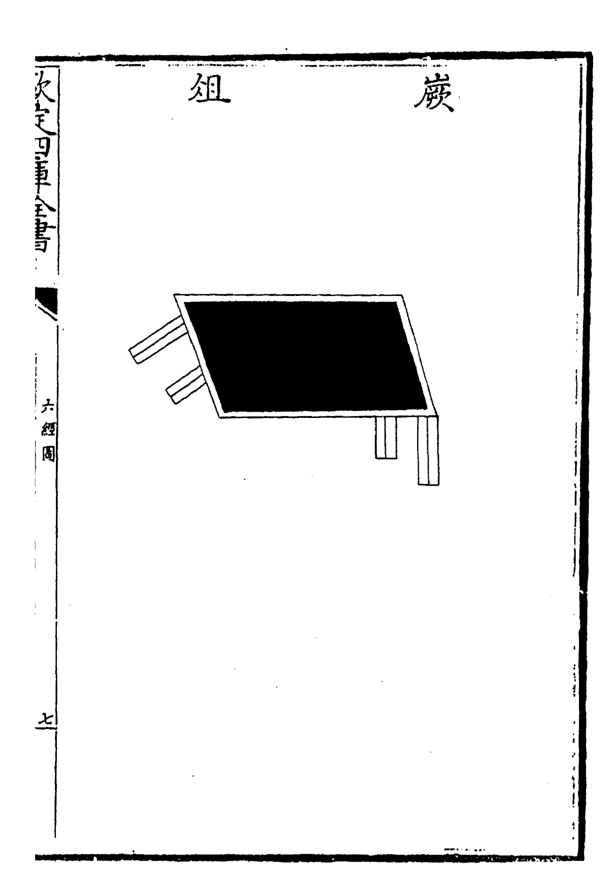

畢

郊特牲云宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人

舉肉也

觶

禮器曰尊者舉觶三升曰觶口徑五寸中深四寸强底徑三寸

嶡俎

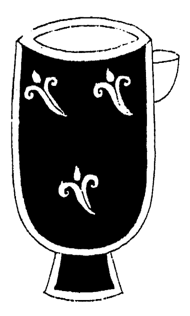
夏后氏嶡俎似梡而增以横木為距於足中也

楸

玉藻云大夫側尊用棜長四尺廣二尺四寸深五寸以

陳饌

角

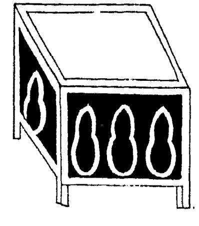

禮器曰旱者舉角四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸

椇俎

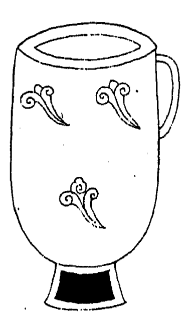
殷俎曰椇讀曰矩曲橈其足枳椇之樹其枝多曲殷俎足似之

禁

禮云大夫用棜士用禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中

散

散似觚五升曰散口徑六寸中深五寸一分强底徑四寸

房俎

周以房俎其制足間有横下有柎似乎堂後有房也

覆饌巾

覆饌巾士大夫以緇布赬裏諸侯天子以玄帛纁裏

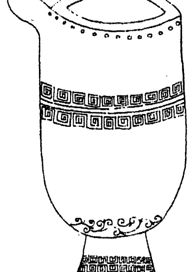
觥

兕觥角爵也觥罰爵也兕似牛一角青色無兕者用木也

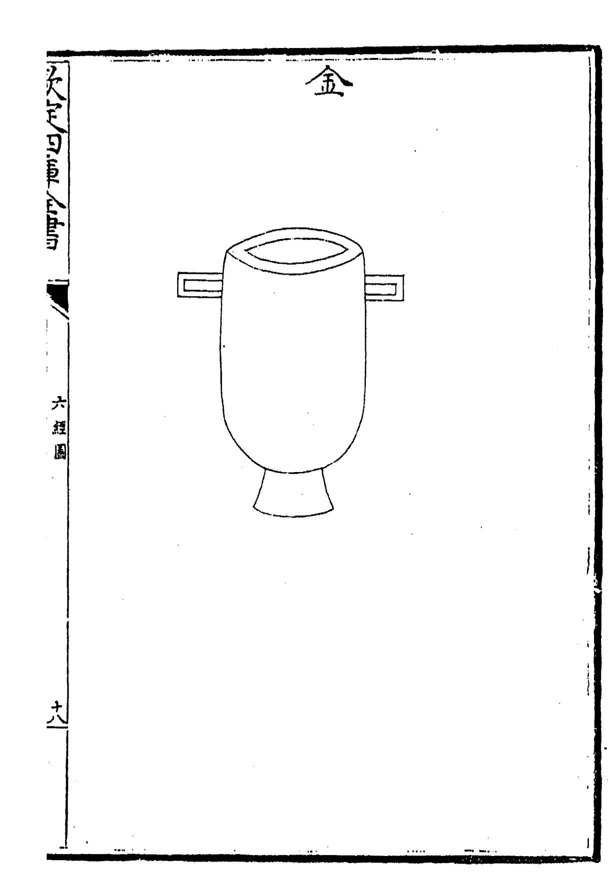
鼎　冪

冪者若束若編九鼎冪葢以茅爲長則束本短則編其中央

匜

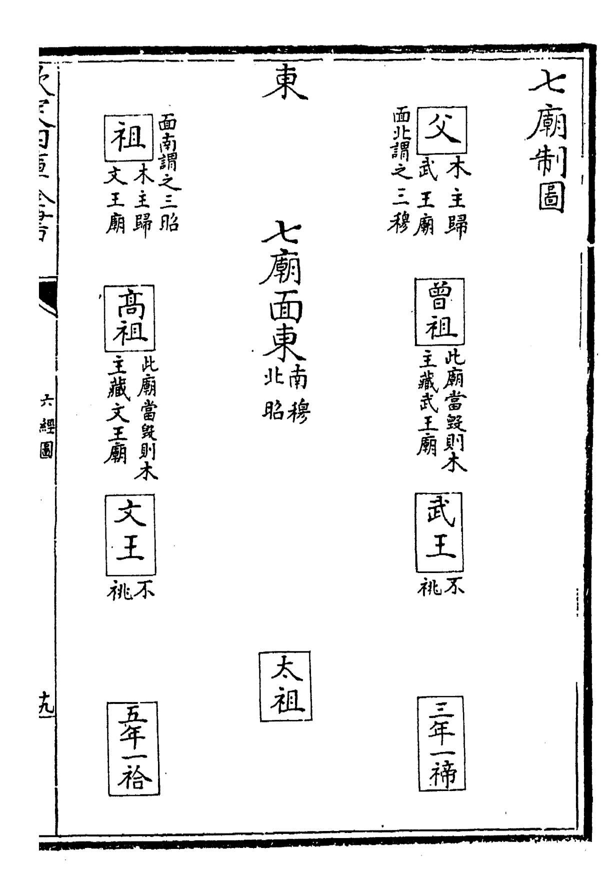
匜者盥手澆水之器似羮魁柄中有道可以沃盥澆手也

盉

九鼎牛羊豕三鼎各象其形象腊鮮腊物之細雜止用

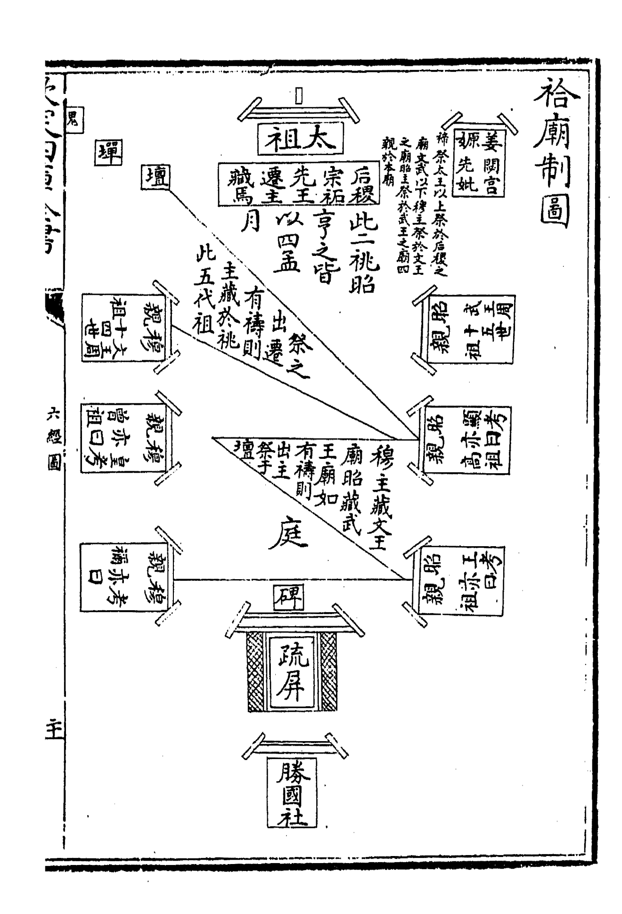
常鼎也

七廟制圖
東
父
木主歸武王廟
面北謂之三穆
祖
木主歸文王廟
面南謂之三昭
七廟面東
南穆
北昭
曾祖
此廟當毀則木主藏武王廟
高祖
此廟當毀則木主藏文王廟
武王
不祧
文王
不祧
太祖
三年一禘
五年一祫

昭廟與穆廟木主皆取武王廟內列祭太祖廟序公劉大王王季諸主祭於太祖廟王季文武昭穆等木主皆入祖廟列序祭謂之大祫

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注此周制七廟者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷也

辨昭穆者昭以察下為義穆以敬上為義也

祫廟制圖
太祖
后稷宗祏先王遷主藏焉
此二祧昭亨之皆以四孟月
閟宮
姜嫄先妣
禘祭太王以上祭於后稷之廟文武以下穆主祭於文王之廟昭主祭於武王之廟四親於本廟
此五代祖主藏於祧有禱則出遷祭之
穆主藏文王廟昭藏武王廟如有禱則出主祭于壇
壇
墠
鬼
庭
碑
疏屏
勝國社

五廟三廟圖

諸侯五廟

始祖

父

曾祖

此廟當毁則主藏太祖廟

祖

高祖

此廟當毁則主藏太祖廟

大夫三廟

始祖

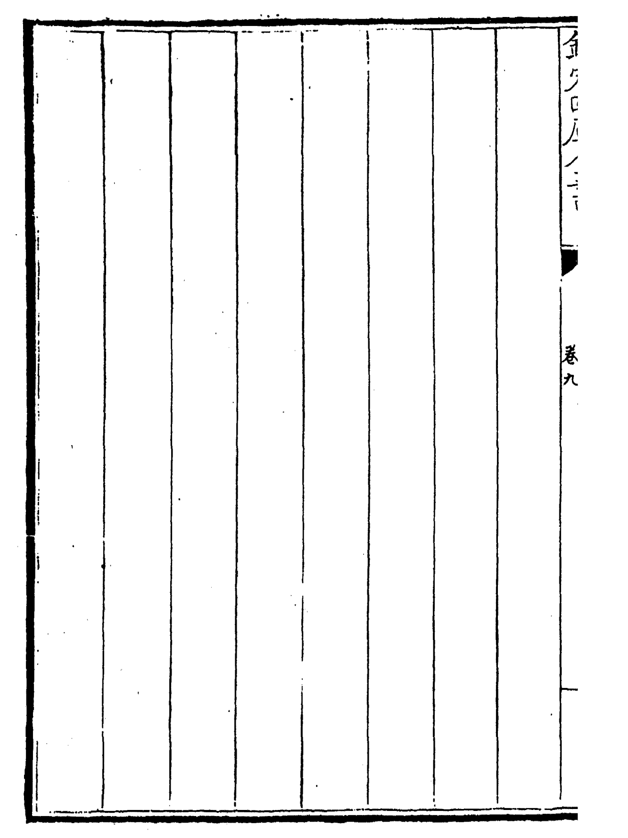
父

考廟

祖

王考廟

王制諸侯五廟謂二昭二穆與太祖之廟而五注太祖始封之君王者之後不為始封之君廟大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖别子始爵者大傳曰别子為祖謂此

別子祖宗圖

大宗	別子				
大宗	別子 庶子				
大宗	親兄弟 小宗 繼禰者	庶子			
大宗	同堂兄弟 小宗 繼祖者	小宗 繼禰者	庶子		
大宗	再從兄弟 小宗 繼曾祖者	小宗 繼祖者	小宗 繼禰者	庶子	
大宗	三從兄弟 小宗 繼高祖者	小宗 繼曾祖者	小宗 繼祖者	小宗 繼禰者	庶子
百世不遷之宗	五世則遷之宗				

繼高祖者與三從兄弟為宗繼曾祖者與再從兄弟為宗繼祖者與同堂兄弟為宗繼禰者與親兄弟為宗一身事四小宗并大宗為五也別子為祖繼別為宗繼禰為小宗百世不遷之宗者別子之後也宗其繼別子所出者百世不遷之宗也宗其繼高祖者五世則遷也

郊 禘 宗 祖

虞

禘黃帝（文祖）
祖顓頊（配文祖太祖）
郊嚳（配太祖）
宗堯（如父禮）
舜

黃帝而後顓帝顓帝而後嚳嚳而後堯黃帝者堯所自出故禘之

夏

禘黃帝（文祖）
祖顓頊（配文祖太祖）
郊鯀（配太祖）
宗禹（父）
啟

黃帝而後顓帝顓帝而後鯀鯀而後禹黃帝亦禹所自出故禘之

商

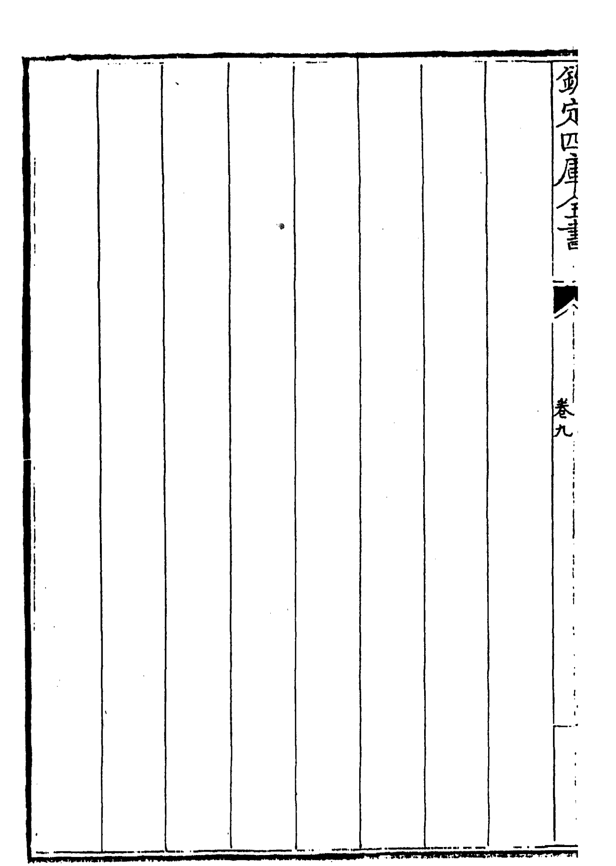
禘帝嚳（文祖）
祖契（配文祖太祖）
郊冥（配太祖）
宗湯（父）
太甲

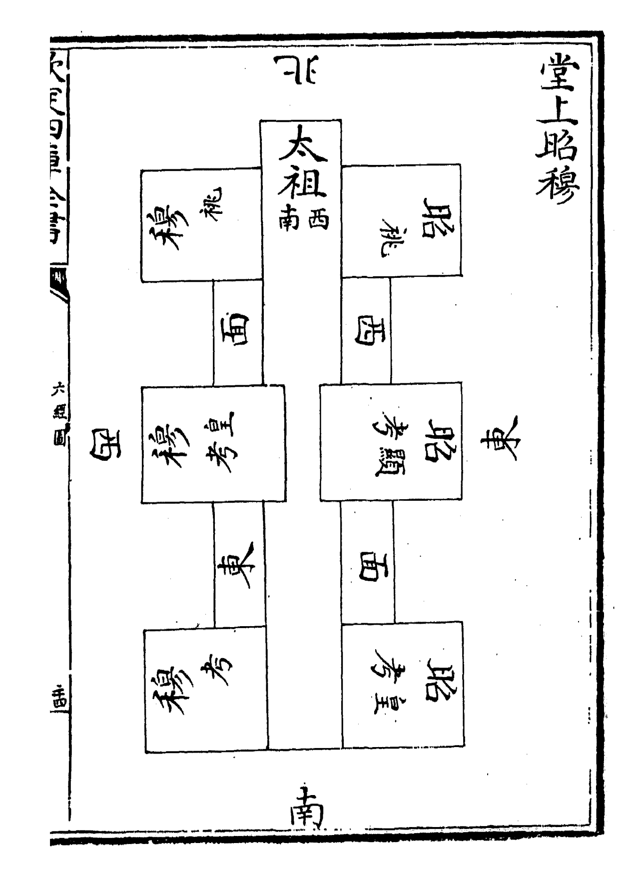
嚳而後契契而後冥冥而後湯帝嚳商之所自出故禘之

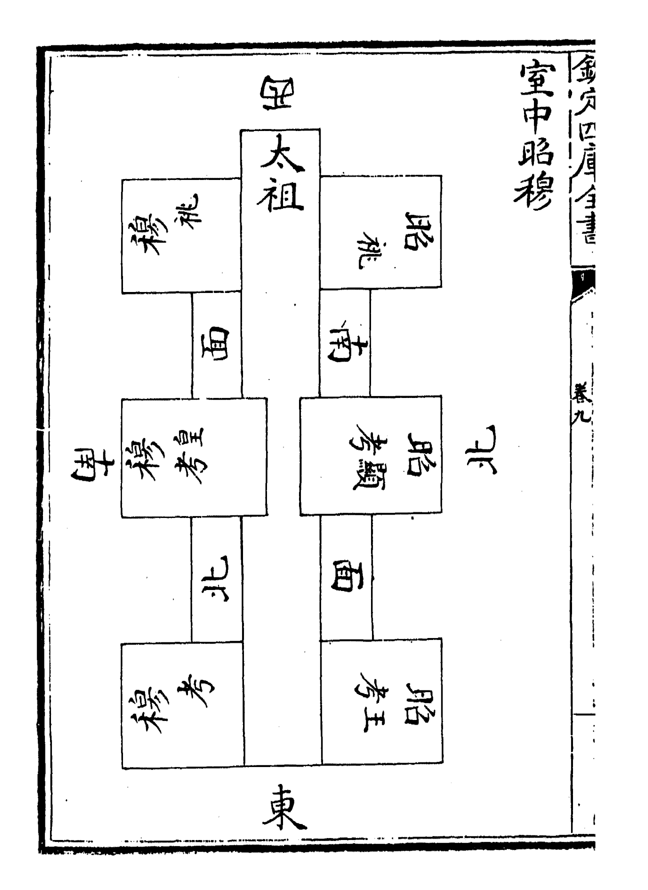
周

禘帝嚳（文祖）
祖文王
郊稷（配天亦配文祖太祖）
宗武王（父）
成王

嚳而後稷稷而後文王文王而後武王帝嚳亦周所自出故禘之

堂上昭穆
北
太祖
西南
昭
祧
穆
祧
西
西
東
昭
考顯
穆
皇考
西
西
東
昭
考皇
穆
考
南

室中昭穆
西
太祖
昭 祧
穆 祧
南面
北面
昭 顯考
穆 皇考
北
南
昭 王考
穆 考
東

燕禮圖

六豆

飲酒 昌本 醓醢 韭菹 𩛿糗 菁菹 鹿臡

四鉶

牛鉶 牛鉶 羊鉶 豕鉶

醓醬

大羹

粱稻 飪

庶羞十六豆

牛炙 膮 臐 膷

醢 牛胾 醢 牛膾

豕炙 醢 羊胾 羊炙

醢 豕胾 芥醬 魚膾

八俎

牛羊豕牛 膚腸胃 腊魚

六簋

黍稷黍 稷黍稷

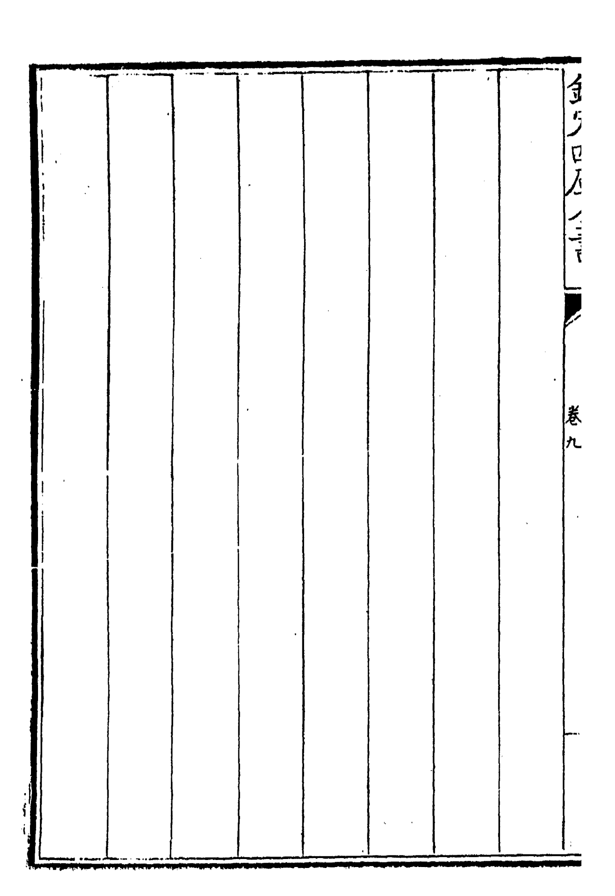
醓醬陳於席前豆六設於醬東西上韭菹以東醓醢昌本麋臡以西菁菹鹿臡設韭菹於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東腸胃俎又有膚俎在兩行俎之東縱設之黍稷六簋設於俎西黍簋當牛俎西俎西稷稷西黍黍南稷稷東黍黍東稷屈為兩行大羹在醬西鉶四設於豆西牛鉶在東牛西羊羊南豕豕東牛飲酒設於豆東梁飰設於菹西稻設於梁西庶羞十六豆設於稻南屈折而陳凡

為四行膷東臐臐東膮膮東牛炙炙南醢醢西牛胾胾

西醢醢醢西牛膾膾南羊炙炙東羊胾胾東醢醢東豕

炙炙南醢醢西豕胾胾西芥醬醬西魚膾此公食下大

夫禮若上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十也

投壺禮圖

去席二矢半

樂人及使者童子屬主黨

主人奉矢

使人執壺

賓再拜受

司射庭長及冠士立者屬賓黨

鼓節古者舉事鼓各有節

○□○○□□○○□半○□○□○○○□□○□

○魯鼓○□○○○□□○□○○□□○□○○□

□○半○□○○○□□○薛鼓此魯薛擊鼓之節也圓者擊鼙方者擊鼓

取半以下為投壺禮

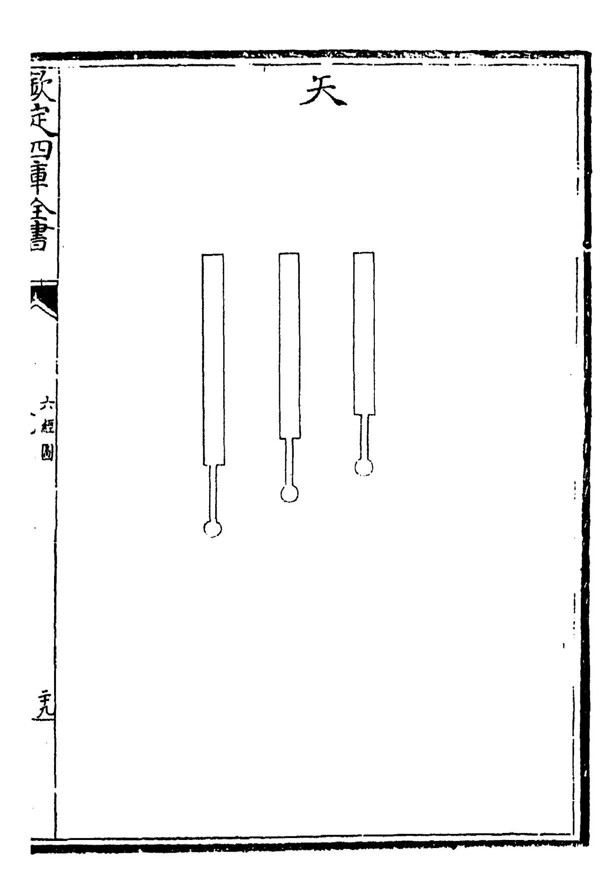
魯鼓○□○○□□○○半○□○□○○○○□○

□○薛鼓○□○○○○□○□○□○○○□○□

○○□○半○□○□○○○○□○此二者記兩家之異故兼列之

壺

壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸容斗五升壺中實小
豆焉為其矢之躍而出也

矢

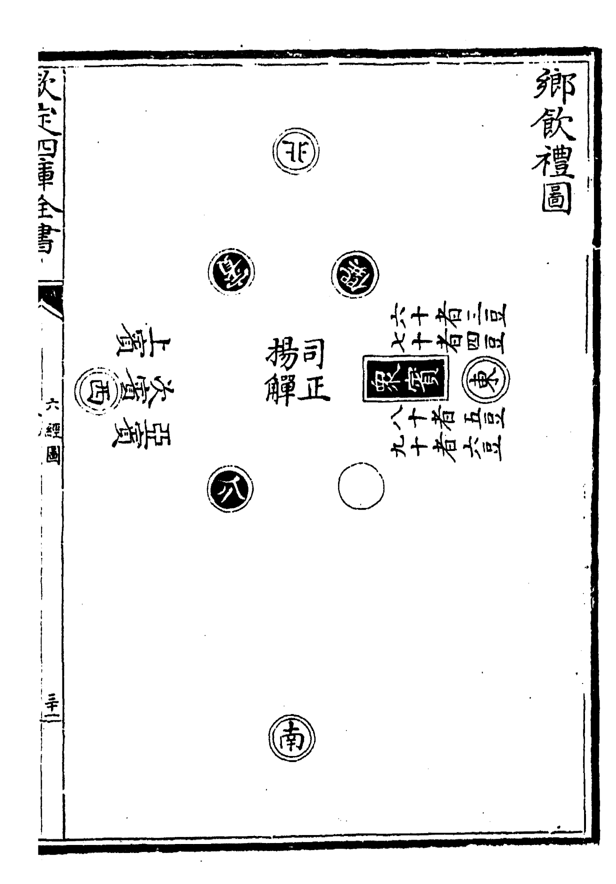
矢以柘若棘毋去皮取其堅重室中最狹矢長五扶堂

中差寬矢長七扶庭中又寬矢長九扶

馬

飲不勝者畢司射請為勝者立馬當其所釋算之前一馬從二馬共三馬馬即勝算也

鄉飲禮圖

制度

賔主象天地 主坐東南 賔坐西北

介僎象隂陽 介坐西南 僎坐東北

三賔象三光

三讓象月之三日而成魄

四面坐象四時

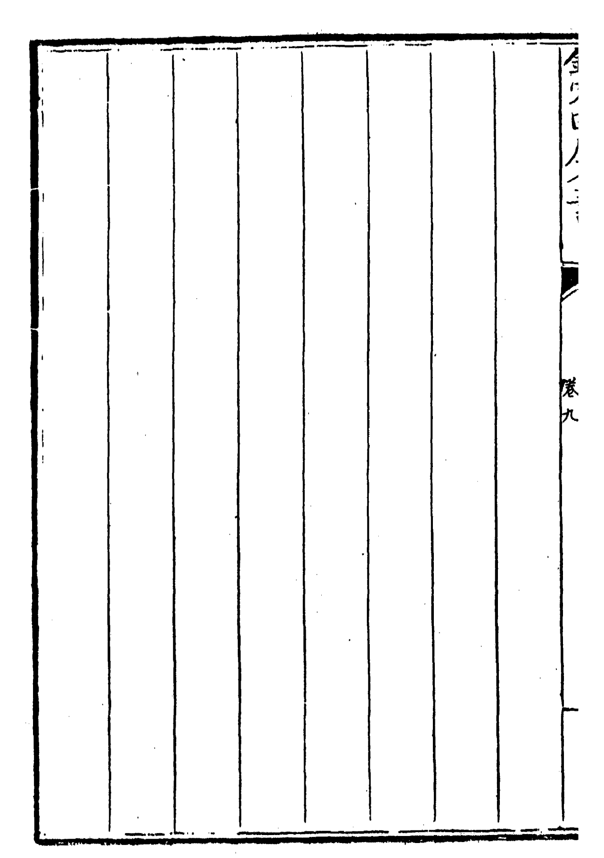
歌樂

工入升歌三終

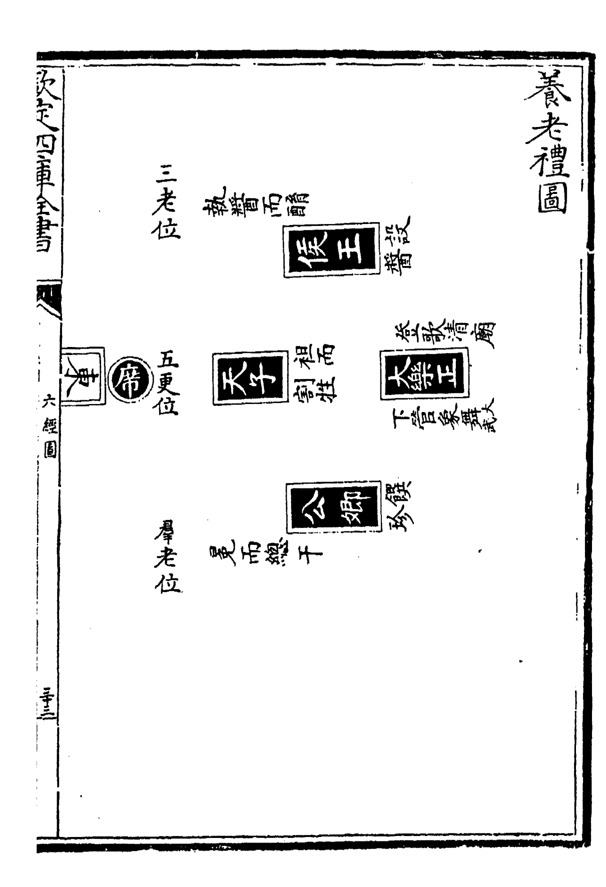
間歌三終

笙歌三終

合樂三終

養老禮圖

有虞氏深衣而養老

養國老於上庠

養庶老於下庠

夏后氏燕衣而養老

養國老於東序

養庶老於西序

商人縞衣而養老

養國老於右學

養庶老於左學

周人玄衣而養老

養國老於東膠

養庶老於虞庠

冠禮器圖

頍 項

童子服

緇布冠

緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緪亦以頍為之

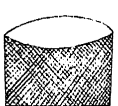
童子采衣紒冠禮將冠者采衣紒采衣未冠者所服紒結髮也總角之丱是也

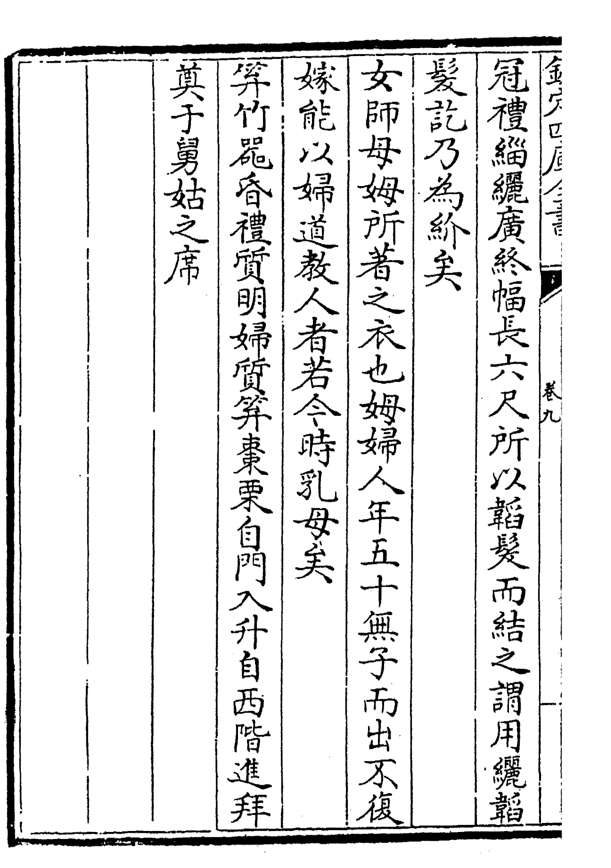
緇布冠始冠之冠也諸侯始加緇布冠繢緌其頍項青組纓則與士同

纚

宵衣

笄

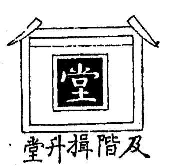
冠禮緇纚廣終幅長六尺所以韜髮而結之謂用纚韜髮訖乃為紒矣

女師母姆所著之衣也姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣

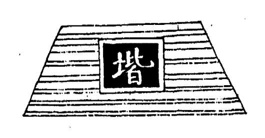
笲竹器昏禮質明婦質笲棗栗自門入升自西階進拜奠于舅姑之席

習射禮圖

北

及階揖升堂

耦進上射左右並

行當階北面揖

射侯

樂節

天子以騶虞為節

諸侯以貍首為節

大夫以采蘋為節

士以采蘩為節

射侯

王大射則虎侯熊侯豹侯

諸侯射則熊侯豹侯

卿大夫射則麋侯

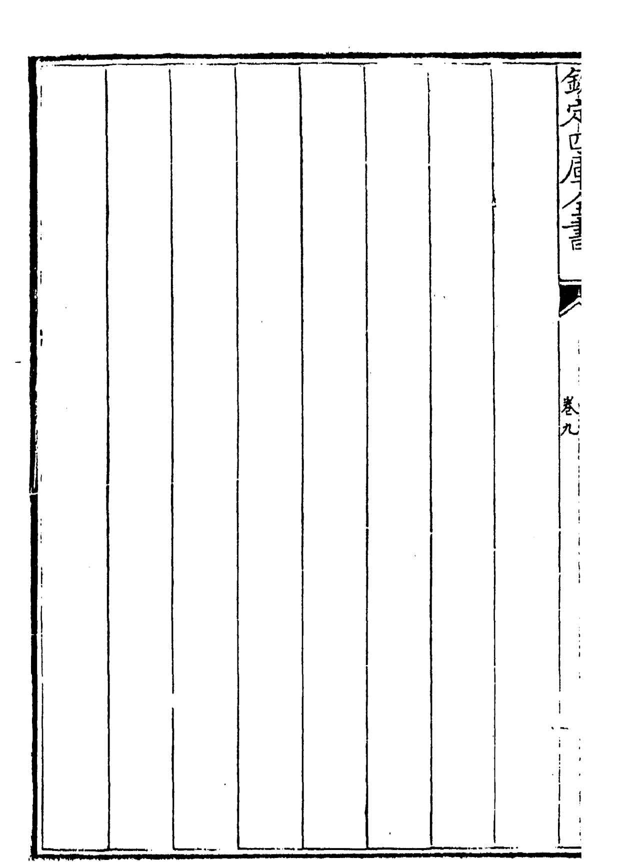
弓制

天子之弓合九而成規

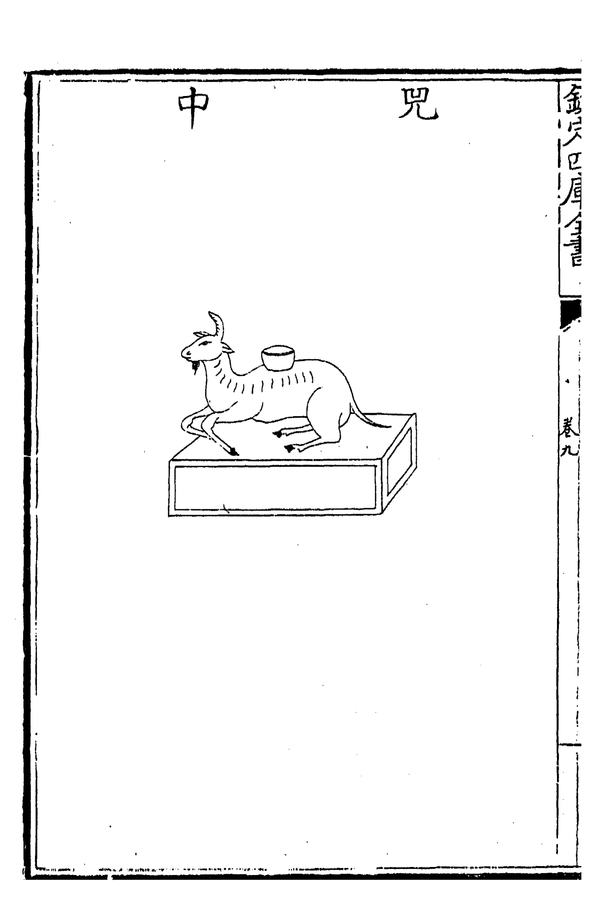
諸侯合七而成規

大夫合五而成規

士合三而成規

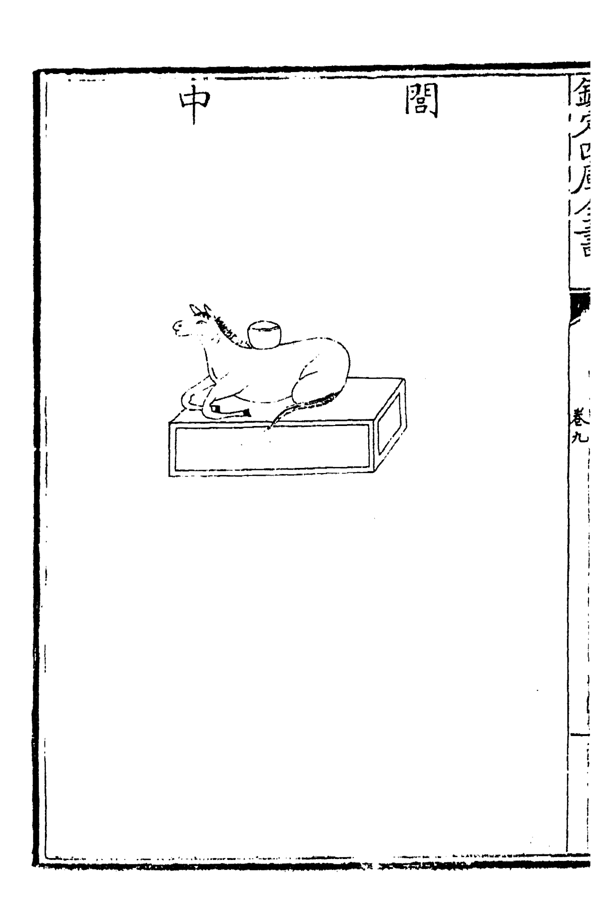

鹿中

兕中

皮樹中

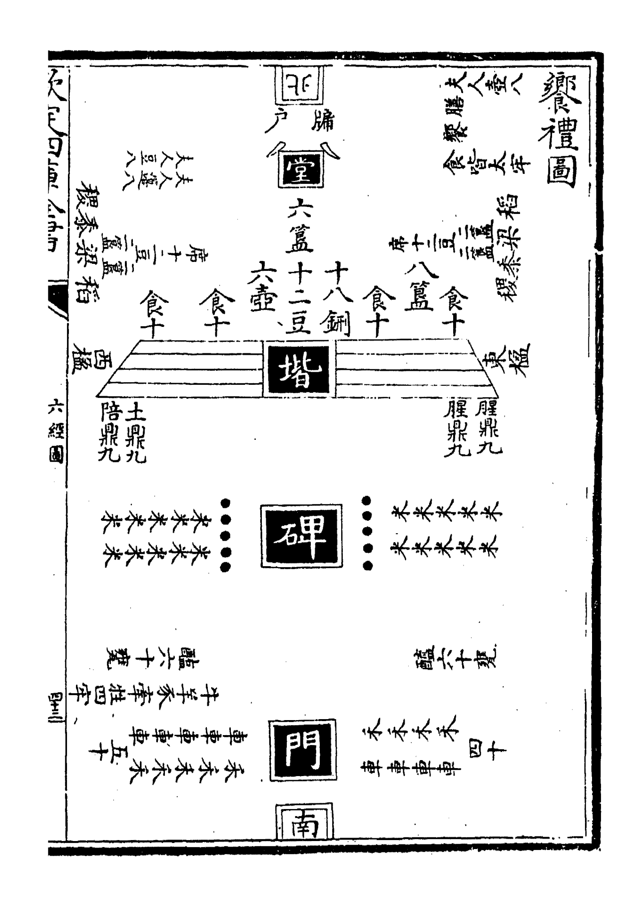
閭中

虎　　中

中長尺二寸首髙七寸背上四寸穿之容容筭長尺二寸容八筭射於榭用鹿中大夫射於庠用兕中君國中射則皮樹中皮樹獸名諸侯立太學於郊若行大射則閭中諸侯與鄰國射于境則虎中

饗禮圖

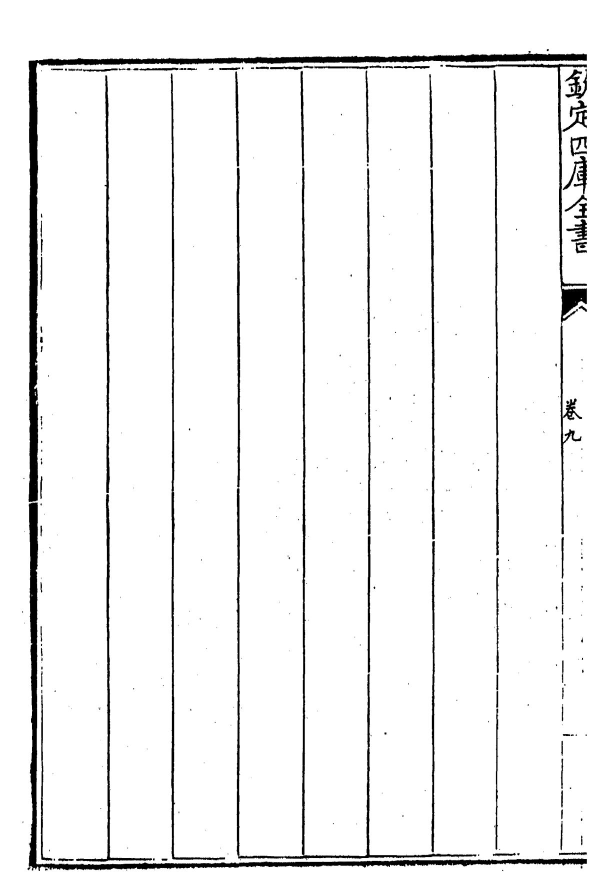
北
牖
户
堂
六簋
十二豆
十八鉶
六壺
八簋
食十
食十
食十
食十
東楹
西楹
階
腥鼎九
腥鼎九
士鼎九
陪鼎九
碑
饔六十甕
醯六十甕
牛羊豕牢牲四牢
車禾五十
車米四十
門
南

上公五積飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十二壺四十鼎簋十二牲三十六饔餼九牢牽四牢米百二十筥醯醢百二十罋車米眂生牢牢十車車秉有五籔車禾眂死牢牢十車車秉七籔芻薪倍禾乘禽日九十雙殷膳太牢三饗三食三燕

侯伯四積飧四牢食三十二簠八豆三十二鉶二十八壺三十二鼎簋十二腥二十七饔餼七牢牽三牢米百筥醯醢百罋米三十車禾四十車芻薪倍禾乘禽日七

十雙殷膳太牢再饗再食再燕

子男三積飧三牢食二十四簠六豆二十四鉶十八壺二十有四鼎俎十有二腥十八饗餼五牢牽二牢米八十筥醯醢八十罋米二十車禾三十車芻薪倍禾乘禽日五十雙一饗一食一燕

內外用事之日

外事以剛日　　內事以柔日

甲子丙寅戊辰庚午　乙丑丁卯己巳辛未
壬申甲戌丙子戊寅　癸酉乙亥丁丑己卯
庚辰壬午甲申丙戌　辛巳癸未乙酉丁亥
戊子庚寅壬辰甲午　己丑辛卯癸巳乙未
丙申戊戌庚子壬寅　丁酉己亥辛丑癸卯
甲辰丙午戊申庚戌　乙巳丁未己酉辛亥
壬子甲寅丙辰戊午　癸丑乙卯丁巳己未
庚申壬戌　辛酉癸亥

祭祀用樽之數

祭宗廟十八樽　禘祭十六樽　時祭十二樽

五齊五樽　四齊四樽　二齊二樽

五齊上五樽盛明水　四齊上四樽明水　二齊上二樽明水

三酒三樽　三酒三樽　三酒三樽

三酒上三樽盛玄酒　三酒上三樽玄酒　三酒上三樽玄酒

斝彝一盛明水　斝彝一明水　斝彝一明水

黃彝一盛鬱鬯　黃彝一鬱鬯　黃彝一鬱鬯

禮記名數

五禮

吉禮數十二　凶禮數五　賓禮數八

軍禮數五　嘉禮數六

六禮

冠　昏　喪

祭　鄉　相見

七教

君臣　父子　兄弟

夫婦　長幼　朋友

賓客

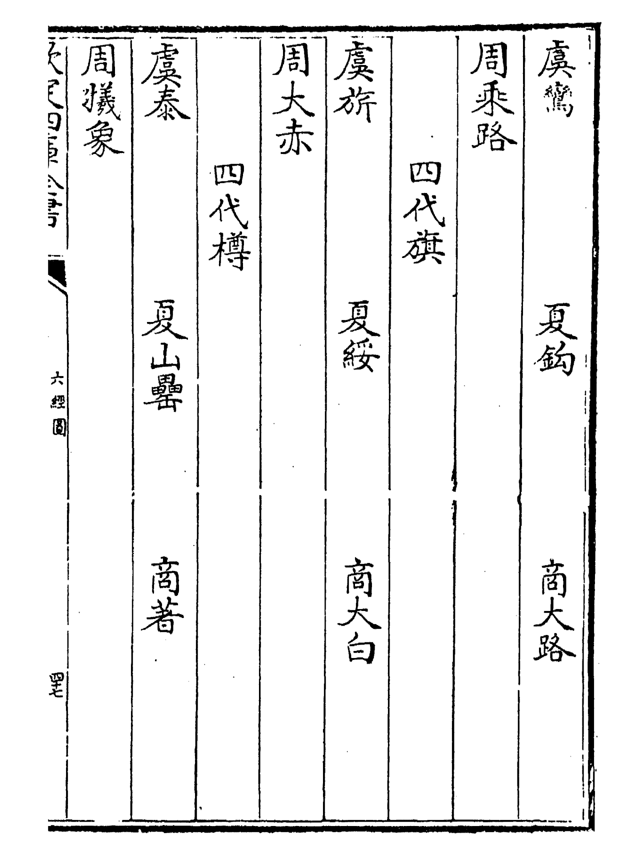
八政

飲食　衣服　事為

異制　度　量

數　制

四代車

四代旗

虞鸞　夏鈎　商大路

周乘路

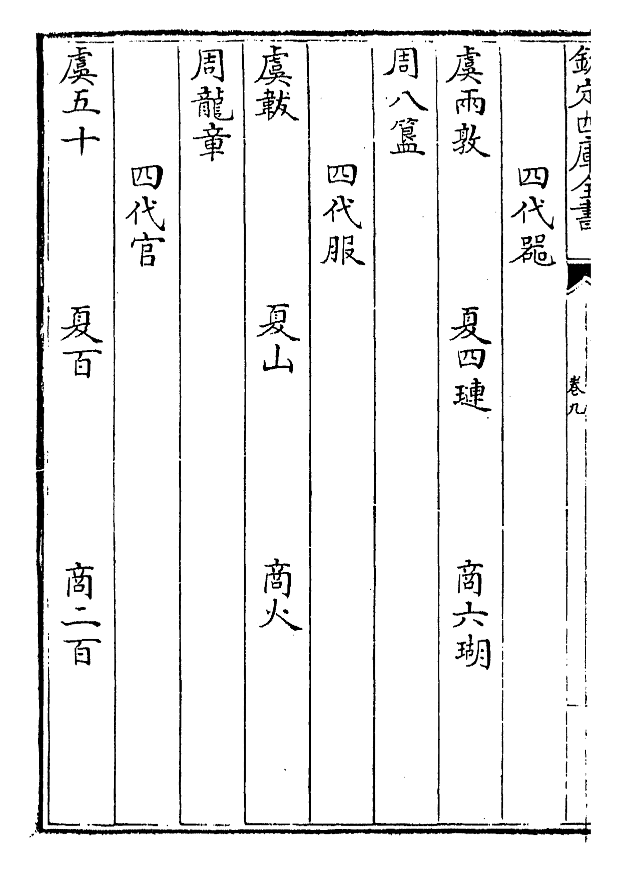
虞旂　夏綏　商大白

周大赤

四代樽

虞泰　夏山罍　商著

周犧象

四代器

虞兩敦　夏四璉　商六瑚

周八簋

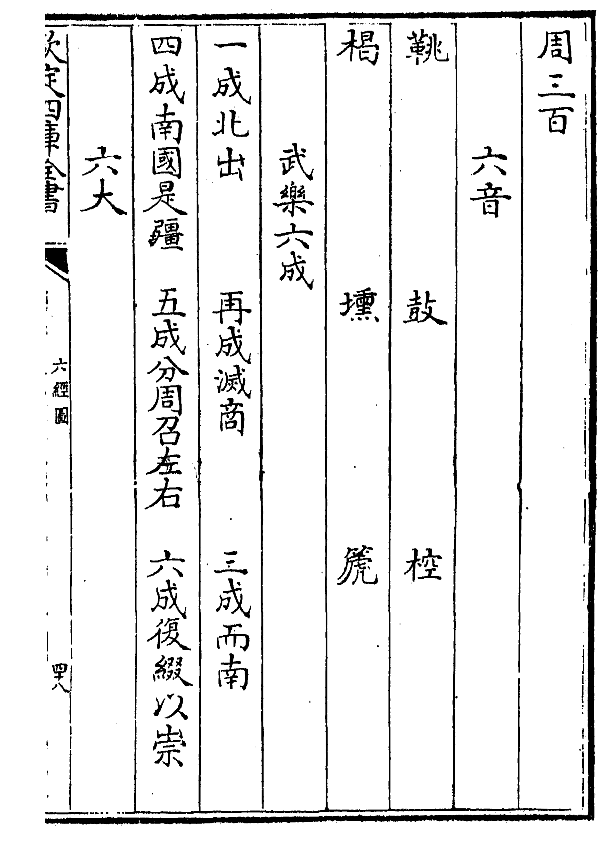
四代服

虞韍　夏山　商火

周龍章

四代官

虞五十　夏百　商二百

周三百

六音

鞉　鼓　椌

楬　壎　篪

武樂六成

一成北出　再成滅商　三成而南

四成南國是疆　五成分周召左右　六成復綴以崇

六大

大宰　大宗　大史
大祝　大士　大卜

六府

司土　司木　司水
司草　司器　司貨

六工

土工　金工　石工
木工　獸工　草工

四遠

西不盡流沙　南不盡衡山　東不盡東海

北不盡恒山

九經

脩身　尊賢　親親

敬大臣　體羣臣　子庶民

來百工　柔遠人　懷諸侯

達道五

君臣　父子　夫婦

昆弟　朋友

達德三

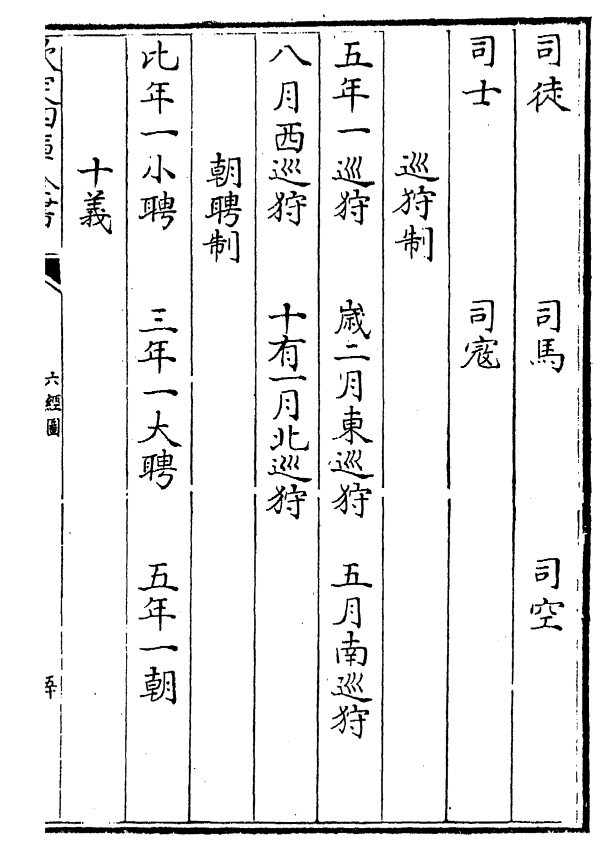
好學近乎知　力行近乎仁　知恥近乎勇

六經教

温柔敦厚詩不愚　疏通知遠書不誣　廣博易良樂不奢

潔淨精微易不賊　恭儉莊敬禮不煩　屬辭比事春秋不亂

五官

司徒　司馬　司空

司士　司寇

巡狩制

五年一巡狩　歲二月東巡狩　五月南巡狩

八月西巡狩　十有一月北巡狩

朝聘制

比年一小聘　三年一大聘　五年一朝

十義

父慈　子孝　兄良

弟悌　夫義　婦聽

長惠　幼順　君仁

臣忠

六宗

泰昭祭時　坎壇祭寒暑　王宮祭日

夜明祭月　幽禜祭星　雩宗祭水旱 宗為禜字之誤

七祀 諸侯五大夫三士二庶人一

司命　中霤　門

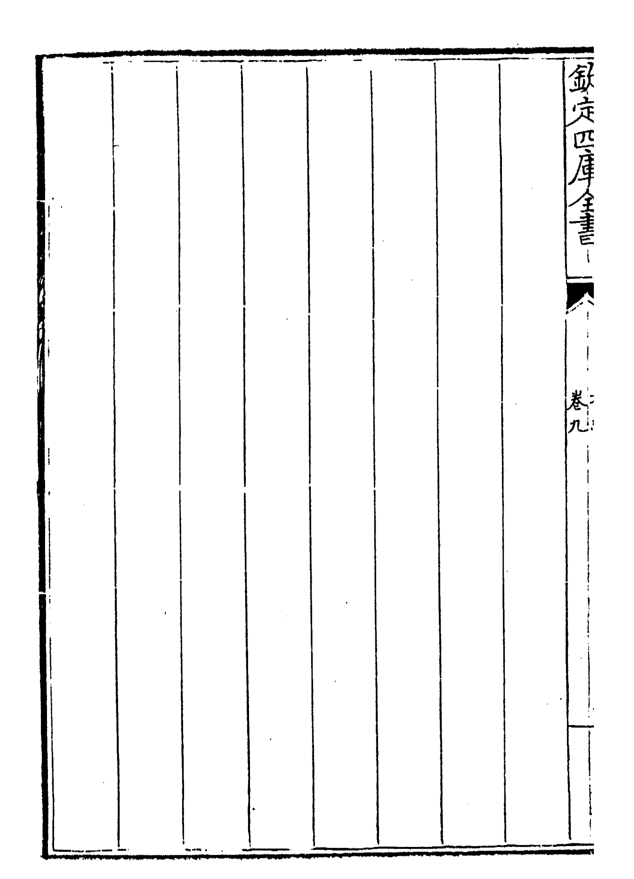
行　泰厲諸侯公厲大夫族厲　户竈

八蜡

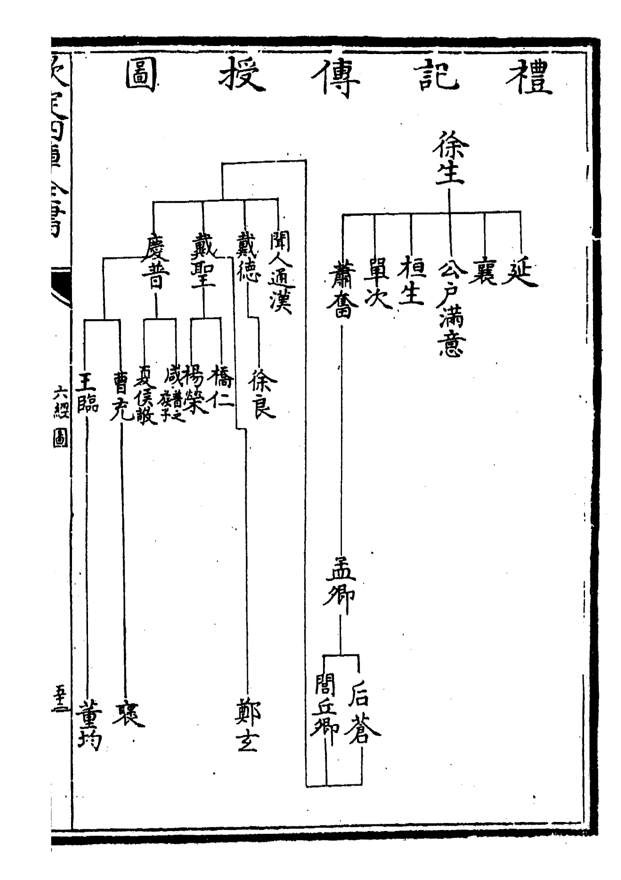
猫　虎　坊

水庸　先嗇　司嗇

農　郵表畷

禮記傳授圖

徐生
延
襄
公戶滿意
桓生
單次
蕭奮
孟卿
后蒼
閭丘卿
聞人通漢
戴德
戴聖
慶普
徐良
橋仁
楊榮
咸禧子之
夏侯敬
曹充
王臨
鄭玄
褒
董均

禮記出於戴氏按河間獻王所得七十子後學者所記百三十一篇入禮家至劉向第而叙之向又得陰陽明堂記三十三篇入禮家今月令明堂是也王史氏記二十一篇入禮家孔子三朝記七篇入論語家今大戴記存其一篇葢孔子對魯哀公語也三朝見公故曰三朝樂記二十三篇入樂家此劉向校書所得非王禹所獻二十四卷者二十四卷記無所録今亦不傳此二十三篇記止録其十一篇為一篇餘十二篇但有其名存耳凡五種合二百十四篇戴記刪其煩重合為八十一篇戴聖又刪八十一篇為四十三篇及馬融為之傳乃足以月令明堂位樂

記三篇鄭康成又為之注孔穎達疏馬即今所謂禮記也或曰先儒謂戴聖刪戴德八十五篇為四十六篇馬融又取月令明堂位樂記三篇附益之乃成四十九篇余謂四十九篇蓋衍數也戴聖刪取其實四十三篇并馬融所附益三篇止四十六又分曲禮檀弓雜記上下三篇為六則成四十九而此三篇不當分

六經圖卷九